

讀

風

臆

補

讀風臆補卷八

明荆南戴君恩原本 鎮海陳繼揆舜百補輯

齊

雞○既○鳴○矣○朝○既○盈○矣○匪○雞○則○鳴○蒼○蠅○之○聲○
矣○朝○既○昌○矣○匪○東○方○則○明○月○出○之○光○
與○子○同○夢○會○且○歸○矣○無○庶○予○子○憎○

雞○鳴○之○與○蠅○聲○日○出○之○與○月○光○豈○不○昭○然○易○辨○臣
上○朝○會○何○至○俟○而○且○歸○卽○三○告○話○言○亦○不○必○有○之
事○直○是○詩○人○好○奇○設○出○此○段○光○景○以○描○寫○賢○妃○不

後來有體國情詩實有
此種端莊流利否

突然而起突然而絕

敢○卽○安○之○意○耳○然○非○有○絕○人○之○筆○絕○人○之○膽○必○不
能○作○

玩○篇○中○旣○字○矣○字○真○有○目○甫○交○睫○忽○然○驚○覺○光
景○然○警○戒○語○恰○寫○得○如○許○風○流○香○匳○疑○雨○曾○有
此○種○芳○豔○否○

子○之○還○兮○遭○我○乎○猗○之○閒○兮○並○驅○從○兩○肩○兮○揖○我○謂○
我○儼○兮○子○之○茂○兮○遭○我○乎○猗○之○道○兮○並○驱○從○兩○牡○
兮○揖○我○謂○我○好○兮○子○之○昌○兮○遭○我○乎○猗○之○陽○兮○並
驱○從○兩○狼○兮○揖○我○謂○我○臧○兮○

騷賦之祖

三句三易其調奕奕有神

宛轉關生巧於自譽。

豪爽駿快讀之猶覺有控弦鳴鏑鼻端出火耳後生風之氣。

呂氏曰當是時齊以游畋成俗馳驅相遇意氣飛動鬱鬱見於眉睫之間染其神者深矣。

但言獵者之自譽而諷意已在言外若直說田獵之非便是一篇諫獵書矣。

俟我於著乎而充耳以素乎而尙之以瓊華乎而俟我於庭乎而充耳以青乎而尙之以瓊瑩乎而

語最溫厚若其不知此者句法奇怪從所未有

俟我於堂乎而充耳以黃乎而尚之以瓊英乎而

譏刺全在言外

借新婦之言寫詩人之意所謂客代主也若作新婦自言甯無唐突

上篇並驅從兩肩兮二句此篇俟我於著乎而二句皆後人六言詩體所仿始

東方之日兮彼姝者子在我室兮在我室兮履我卽
兮東方之月兮彼姝者子在我闥兮在我闥兮履
我發兮

履卽奇句

履卽履發卽所謂一步不離緊跟著走

男女相奔。不夙則莫。兩章首句。皆因時起興之語也。宋玉神女賦。其始來也。耀乎若白。日初出。照屋梁。其少進也。皎若明月。舒其光。曹植洛神賦。髣髴兮若輕雲之蔽月。又云。皎若太陽升朝霞。皆與此同。薛君章句。謂東方之日兮。悅其顏色之美盛也。日出城南隅。行淑貌。耀朝日。秋胡詩。明豔侔朝日。正襲此意。

東方未明。顛倒衣裳。顛之倒之。自公召之。東方未晞。顛倒裳衣。倒之顛之。自公令之。折柳樊圃。狂夫

瞿瞿不能辰夜不夙則莫

一篇之旨全在不夙則莫前二章須合併看直注到末一句人臣辨色入朝早矣而公又召之而又欲令之以事一步緊一步使人踉蹌入朝不可從容一刻尙何容觀玉聲之有及其莫也則又不然所謂無節也莫字一層不用明寫只從末句一點而意自含蓄後人詩古文家多遵此法

齊子二字筆法森嚴
章章用既曰曷又語脈

南山崔崔雄狐綏綏魯道有蕩齊子由歸旣曰歸止

標緊

同如之何深思之詞體
法二字穆然凜然

四無字俱有精神

世得亦易

讀風臆補下卷

齊

四

曷○又○懷○止○ 葛○屨○五○兩○冠○綏○雙○止○魯○道○有○蕩○齊○子○庸○
止○既○曰○庸○止○曷○又○從○止○ 蓺○麻○如○之○何○衡○從○其○畝○取○
妻○如○之○何○必○告○父○母○既○曰○告○止○曷○又○鞠○止○ 析○薪○如○
之○何○匪○斧○不○克○取○妻○如○之○何○匪○媒○不○得○既○曰○得○止○曷○
又○極○止○

全用詰問法令其難以置對的是妙文

無○田○甫○田○維○莠○騶○騶○無○使○遠○人○勞○心○切○切○ 無○田○甫○
田○維○莠○桀○桀○無○使○遠○人○勞○心○怛○怛○ 婉○兮○變○兮○總○角○
卯○兮○未○幾○見○兮○突○而○升○兮○

前二章說得何等鄭重。末章說得何等便易。迺知
聖賢垂訓。不獨命意。卽其詞氣亦是不同。

兩反一正。挽強持滿。一發中堅。

田甫田思遠人。總是欲速念頭。末章以一突字
破之。正見躡等無益。循序自成。愈醒出四無字
精神來。

陳僅曰。蝦蟇卒章。連韻四也字。此詩卒章。連韻
五兮字。皆刺詩也。一莊一諷。警動之至。

盧令令其人美且仁。

盧重環其人美且髤。

盧重

錡其人美且佻。

還是自譽。此是譽人。故註曰略同。各章首一句。輕輕遞過之筆。

詩三字句。賦物最工。如殷其雷。及盧令令等句。使人如見。如聞。千載以下讀之。猶覺其容滿目。其音滿耳。

字字無虛設

敝笱在梁。其魚魴鰈。齊子歸止。其從如雲。敝笱在梁。其魚魴鰈。齊子歸止。其從如雨。敝笱在梁。其魚魴鰈。齊子歸止。其從如水。

淫狐書見

其願厚其心喪

只說其從之如雲如雨不能防閑意已自隱躍
其魚其從字兩相呼應

如雲頗習見如雨新如水更新

載驅薄薄簞茀朱鞮魯道有蕩齊子發夕
四驅濟濟垂轡瀾瀾魯道有蕩齊子豈弟
汶水湯湯行人彭彭魯道有蕩齊子翱翔
汶水滔滔行人儻儻魯道有蕩齊子遊敖

車駒如其盛魯道如其顯行人如其多而
齊子尙豈弟耶翱翔耶遊敖耶

開口嗟歎其意已自可想見

五句威儀一句技藝

三句威儀二句技藝

二句威儀四句技藝

合觀前篇羞恥喪盡有是子有是母有是母有是子

魯夫人而言齊子詩人微詞也

猗嗟昌兮頤而長兮抑若揚兮美目揚兮巧趨踰兮射則臧兮猗嗟名兮美目清兮儀既成兮終日射侯不出正兮展我甥兮猗嗟變兮清揚婉兮舞則選兮射則貫兮四矢反兮以禦亂兮

稱美之也實歎惜之也若俗筆未免露出矣

看他敘威儀技藝處長短間出極參差錯綜之妙

味之可破排仗陋習

通詩極口贊揚意在語外只章首各加猗嗟二字神妙欲到秋毫巔矣華谷謂變風之體有全篇首尾託諸他詞乍讀之茫然不覺所謂但中間冷下一二語自然使人默會者再諷詠之方見得自猗嗟而下句句稱美處節節是歎息不滿處辭不迫急而意益深切矣

通篇三則字下得尖酷如此用虛字何異虐使草木

讀風臆補卷九

明荆南戴君恩原本 鎮海陳繼揆舜百補輯

魏

糾糾葛履。可以履霜。慘慘女手。可以縫裳。要之襪之。好人服之。好人提提。宛然左辟。佩其象揅。維是褊心。是以爲刺。

據據女手之狀古詩織出素手兩可以字婉約有味

風人未有說出所以刺之之故。惟此明言之。是風詩中之別立一格者。通篇最喫緊在好人二字。蓋不提好人而刺褊之意不醒。

白香山謂詩有隱一字而意自見者糾糾葛葛
可以履霜言不可也海水知天寒言不知也皆
隱一不字在

彼汾沮洳言采其莫。彼其之子美無度。美無度殊異
平公路。彼汾一方言采其桑。彼其之子美如英。美
如英殊異乎公行。彼汾一曲言采其蘋。彼其之子
美如玉。美如玉殊異乎公族。

彼其之子美無度。徑接殊異乎公路。則韻致索
然矣。複三字殊妙。

長歌當哭
一轉又生一境

多少含蓄

曲折盡致有餘斷岡連
之妙

我歌且謠聊以行國如
屈原行吟澤畔之類

采○莫○之○無○度○卽○食○黍○之○戕○民○也○儉○勤○不○中○禮○食○
忍○皆○從○此○出○

園○有○桃○其○實○之○殺○心○之○憂○矣○我○歌○且○謠○不○知○我○者○謂○
我○士○也○驕○彼○人○是○哉○子○曰○何○其○心○之○憂○矣○其○誰○知○之○
其○誰○知○之○蓋○亦○勿○思○園○有○棘○其○實○之○食○心○之○憂○矣○
聊○以○行○國○不○知○我○者○謂○我○士○也○罔○極○彼○人○是○哉○子○曰○
何○其○心○之○憂○矣○其○誰○知○之○其○誰○知○之○蓋○亦○勿○思○

他○人○於○心○之○憂○矣○我○歌○且○謠○意○無○餘○矣○此○卻○借○不○
知○我○者○轉○出○一○段○光○景○而○結○以○蓋○亦○勿○思○有○波○瀾○

有頓挫有吞吐有含蓄

姜白巖曰是篇一氣六折自己心事全在一憂字喚醒羣迷全在一思字至其所憂之事所思之故則俱在筆墨之外託興之中

作詩須聲韻和諧曲應金石亦有卽將助句之字以當聲韻之體者如北風之其虛其徐既亟只且谷風之反是不思亦已焉哉與此詩之彼人是哉子曰何其之類是也此孔仲達之論詩韻也陳僅曰小學經之輔韻學詩之本漢重小

借父母口詞寫自己心事
是投胎奪舍手大奇
上慎旃哉非守心養志
者不能道

俱從望字中想像出來
如此便了更不轉到自己
邊妙絕

學故多經生唐重韻學故多詩人雖經生如仲
達其於韻學亦分明如此

陟○彼○岵○兮○瞻○望○父○兮○父○曰○嗟○予○子○行○役○夙○夜○無○已○上○
慎○旃○哉○猶○來○無○止○陟○彼○屺○兮○瞻○望○母○兮○母○曰○嗟○予○
季○行○役○夙○夜○無○寐○上○慎○旃○哉○猶○來○無○棄○陟○彼○岡○兮○
瞻○望○兄○兮○兄○曰○嗟○予○弟○行○役○夙○夜○必○偕○上○慎○旃○哉○猶○
來○無○死○

思父母而曲體其念己之心真孝子也乃其作筆
絕奇

遊○子○生○還○高○堂○重○聚○全○在○一○慎○字○自○古○忠○臣○孝○
子○無○不○以○謹○慎○立○身○者○陳○僅○曰○慎○之○一○字○是○家○
人○臨○別○丁○甯○口○角○是○孝○子○在○途○保○重○心○腸○詩○人○
可○謂○體○會○入○微○者○

白○香○山○詩○料○得○家○中○深○夜○坐○也○應○說○着○遠○行○人○
是○以○此○詩○爲○藍○本○者○摩○詰○詩○遙○知○兄○弟○登○高○處○
偏○插○菜○莢○少○一○人○亦○是○此○詩○卒○章○意○也○杜○詩○遙○
憐○少○兒○女○未○解○憶○長○安○明○知○其○憶○而○反○言○未○解○
更○進○一○層○是○推○陳○出○新○法○

言行越而意無窮非身在
信境者不知此語之真

黃文煥曰。後世急天下者。棄親於鼎俎之上。志
功名者。遺母於絕裾之忍。視此愧甚矣。若庾黔
婁。棄孱陵之令。狄仁傑。望太山之雲。其聞陟岵
之風而興起者乎。

十畝之間。兮桑者閑閑。兮行與子還。兮
十畝之外。兮桑者泄泄。兮行與子逝。兮

讀此覺後人招隱詞爲煩

雅淡似陶歸去來兮。亦以此爲粉本。

桑園可樂。風政尙佳。後世戈矛加於鷗鳥。征徭

家代字訣也

直結

及於雞犬并野亦不可居矣至曰閑閑曰泄泄
往來固自得也亦實有黜陟不知理亂不聞意
坎坎伐檀兮寘之河之干兮河水清且漣漪不稼不
穡胡取禾三百廛兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣貆兮
彼君子兮不素餐兮坎坎伐輻兮寘之河之側兮
河水清且直猗不稼不穡胡取禾三百億兮不狩不
獵胡瞻爾庭有縣特兮彼君子兮不素食兮坎坎
伐輪兮寘之河之漘兮河水清且淪漪不稼不穡胡
取禾三百困兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣鶉兮彼君

子○兮○不○素○餐○分○

以如此境有如此志那得素飽

忽而敘事忽而推情忽而斷制羚羊掛角無迹可尋後人更能效步否

人生無益於世卽巖居家食誰非素餐故西山之薇非可遽食空谷之芻亦難虛受不必推到仕不苟祿上

胡瞻爾庭有縣貍兮八言之祖亦如李長吉詩酒不到劉伶墳上土之類不過一二句而已並

耗殘之人未嘗不畏人比之以鼠良切
樂土而反上無食黍之害
乃妙

不用長句成篇也。

碩鼠碩鼠無食我黍三歲貫女莫我肯顧逝將去女
適彼樂土樂土樂土爰得我所碩鼠碩鼠無食我
麥三歲貫女莫我肯德逝將去女適彼樂國樂國樂
國爰得我直碩鼠碩鼠無食我苗三歲貫女莫我
肯勞逝將去女適彼樂郊樂郊樂郊誰之永號

只拈碩鼠更不粘着時事。

通篇皆永號之音故以自結。

呼鼠而女之實呼女而鼠之也怨毒之深有如

此者周方人曰女卽指鼠與甯戚牛兮努力食
細草吾將舍女適齊國同一調耳

聶夷中詩二月賣新絲五月糶新穀卽食我苗
之謂也不言穀而言黍麥者額外之征也不言
實而言苗者請貸之益也

紇干山頭凍殺雀何不飛向生處樂卽適彼樂
土意誰之永號姚承庵謂卽哀哀寡婦誅求盡
痛哭郊原何處村也

翻來而急以無已太康一句喝醒何等抑揚何等
轉折註乃云方宴樂而遽相戒癡贅矣掉尾一語
大是韻致

齊樂府淥水曲云斗酒千金輕寸陰百年促何
用盡歡娛王度式如玉蓋庶幾與唐風良士嬋
美者矣

景象大是迫促

山有樞隰有榆子有衣裳弗曳弗婁子有車馬弗馳
語意甚惡弗驅宛其死矣他人是愉山有栲隰有杻子有廷
內弗洒弗埽子有鐘鼓弗鼓弗考宛其死矣他人是

爾且以有維日不足之憂

保○山○有○漆○隰○有○栗○子○有○酒○食○何○不○日○鼓○瑟○且○以○喜○
樂○且○以○永○日○宛○其○死○矣○他○人○入○室○

本以遣愁翻令愁劇

似達似呆晉代風流陳隋極欲此其濫觴

徐退山曰行樂之詞乃以斥苦之音出之開後
來詩人許多憂生惜日之感末語促節可當一
部輓歌

古詩云生不滿百年常懷千歲憂晝短苦夜長
何不秉燭遊是祖述此意者又云不如飲美酒

被服純與素青蓮句且樂生前一杯酒卽子有
衣衰酒食意將進酒篇君不見高堂明鏡悲白
髮朝如青絲暮成雪人生得意須盡歡莫使金
尊空對月亦同

細玩此詩不勸及時修政而轉勸其行樂詞愈
譎意愈苦矣宛其死矣它人入室危言苦語骨
竦神驚如其念此人非隋煬末有不皇然改圖
者尙何行樂之有黃金費盡教歌舞留與它人
樂少年唐人諷刺亦有此意魏咸陽王以叛誅

宮人歌曰。可憐咸陽王。奈何作事誤。金牀玉几。不能眠。夜。踰。霜。與。露。洛。水。湛。湛。彌。岸。長。行人。那得。渡。其。歌。流。傳。江。表。北。人。在。南。者。聞。之。莫。不。悲。傷。篇。中。云。云。其。早。有。金。牀。玉。几。不。能。眠。之。歎。歟。古。詩。少。年。不。努。力。老。大。徒。傷。悲。蘇。武。詩。願。君。崇。令。德。隨。時。愛。景。光。思。深。憂。遠。者。正。當。如。此。耳。若。但。勤。及。時。行。樂。則。人。生。在。世。如。白。駒。之。過。隙。不。幾。若。趙。高。之。誤。二。世。耶。詩。人。之。意。深。矣。

揚之水白石鑿鑿素衣朱襮從子于沃既見君子云

說得妙更說

巧於告衛者深心哉

不敢以告人則已告人矣

○得○妙○
何○不○樂○ 揚○之○水○白○石○皓○皓○素○衣○朱○繡○從○子○于○鵠○既○
見○君○子○云○何○其○憂○ 揚○之○水○白○石○鄰○鄰○我○聞○有○命○不○
敢○以○告○人○

若○作○喜○從○桓○叔○看○大○可○訾○議○素○衣○朱○襖○何○等○服○物○
我○聞○有○命○何○等○密○謀○而○明○明○見○之○篇○什○且○不○敢○告○
人○一○語○直○同○兒○戲○不○虞○敗○乃○公○事○耶○謬○意○此○詩○陽○
雖○爲○沃○陰○實○聳○晉○猶○廝○養○卒○所○謂○名○爲○求○趙○王○實○
欲○燕○殺○之○也○惜○哉○晉○主○孱○庸○辜○負○此○老○一○片○深○心○
耳○

語甚隱妙不但晉主不悟卽桓叔亦不知

戴評最得詩意若說喜從桓叔則是一篇勸進表文矣

椒聊之實蕃衍盈升○彼其之子碩大無朋○椒聊且遠條○且○
椒聊之實蕃衍盈剗○彼其之子實大且篤○椒聊且遠條○且○

語語爲沃贊歎○卻語語爲昭悲涼○末二句忽用變調重疊言之○俱以且字作歎○危○昭公實欲醒昭公也○若與揚水篇均作晉人愛桓叔看○則非

只如此景多少情緒

感筆卻生於感慨

纏迴在中章便不板肅

手必在末章矣

原是一時描寫語耳不必

泥定夫婿相語等意

子雲美新之賦卽袁宏九錫之文耳故讀詩不
可以舍序

○此○等○語○處○幸○不○足○以○形○容○之○
○如○此○良○人○何○
○網○繆○束○薪○三○星○在○天○今○夕○何○夕○見○此○良○人○子○兮○子○兮
○選○近○子○兮○子○兮○如○此○選○近○何○
○網○繆○束○楚○三○星○在○戶○
○今○夕○何○夕○見○此○粲○者○子○兮○子○兮○如○此○粲○者○何○

淡淡語卻無限情境

神品之文

怨曠有年喜來望外故人間樂事翻驚爲天上

豈無它人句不堪卒讀

奇○緣○也○其○注○意○當○在○中○章○邈○邈○句○陳○僅○曰○讀○今○
夕○何○夕○四○語○宛○聞○兒○女○子○新○婚○之○夕○喁○喁○私○語○
口○吻○吾○不○知○詩○人○既○摩○寫○到○極○真○處○又○何○其○言○
之○大○雅○若○是○唐○人○本○事○諸○詩○其○亦○奉○教○於○此○詩○
否○

有○杖○之○杜○其○葉○湄○湄○獨○行○踽○踽○豈○無○他○人○不○如○我○同○
父○嗟○行○之○人○胡○不○比○焉○人○無○兄○弟○胡○不○飲○焉○有○杖○
之○杜○其○葉○菁○菁○獨○行○戛○戛○豈○無○他○人○不○如○我○同○姓○嗟○
行○之○人○胡○不○比○焉○人○無○兄○弟○胡○不○飲○焉○

居屨究字法極新

縮此一句如流波激石響
玉撒珠

呼號望救何等悲涼深玩味之豈尙有尺布而
謠七步而詩者乎

羔裘豹祛自我人居居豈無他人維子之故
羔裘豹褻自我人究究豈無他人維子之好

較攜手同行逝將去女等語風俗厚薄何如

肅肅鵲羽集于苞樹王事靡盬不能藝稷黍父母何
怙悠悠蒼天曷其有所肅肅鵲翼集于苞棘王事
靡盬不能藝黍稷父母何食悠悠蒼天曷其有極
肅肅鵲行集于苞桑王事靡盬不能藝稻粱父母何

看所有松有竹俱打轉上
支看乃妙

嘗悠悠蒼天曷其有常

亦平平敷敘耳中間縮父母何怙一句咏悠悠蒼
天二句而音響節奏俱妙矣故知詩文全在吞吐
伸縮中得趣

長歌可以當哭

一呼父母再呼蒼天愈質愈悲讀之令人酸痛
摧肝

豈曰無衣七兮不如子之衣安且吉兮
豈曰無衣

煥字更進一層不唯久
假不歸直居之不疑矣
六兮不如子之衣安且煥兮

冲度謙懷故自可想

齊末二句兩之字自爲韻

寫得絕妙卻被註子一筆抹殺了

借天子之賜以脅服人心。曹操所以終身不廢
漢獻帝也。唐藩鎮戕其主帥而代之。以坐邀旌
節者。亦無以異聖人錄此。其以著世變之窮歟。
有○林○之○杜○生○于○道○左○彼○君○子○兮○嗟○肯○適○我○中○心○好○之○
曷○飲○食○之○有○林○之○杜○生○于○道○周○彼○君○子○兮○嗟○肯○來○
遊○中○心○好○之○曷○飲○食○之○

看他詞氣何等委婉。真有遑遑焉如不我就之意。
漢帝詔曰。有能從吾游者。吾能尊顯之。嗟乎。腐鼠
可以嚇周耶。

有此襟期。不可無此手筆。

卽緇衣適館授粲意。

申培謂晉文好賢而失之負繼介推此毋乃爲
龍蛇之怨而志過乎縣山餓隱授粲無從詞旨
頗合。

首二句卽江淹所謂憂
草帶骨拱木斂魂者
撫枕獨歎歎慨焉心內
傷
獨且猶王仲宣詩言獨
夜
在戚怨宵長

葛生蒙楚。薺薺于野。予美亡此。誰與獨處。葛生蒙
楚。薺薺于域。予美亡此。誰與獨息。角枕粲兮。錦衾
爛兮。予美亡此。誰與獨旦。夏之日。冬之夜。百歲之
後。歸于其居。冬之夜。夏之日。百歲之後。歸于其室。

天下無其夫尙存而遽言塋域者華谷以爲贅婦悼亡之作是也世說云袁羊嘗詣劉恢恢在內未起因作詩調之曰角枕粲文茵錦衾爛長筵劉尙晉明帝女主見詩大不平劉孝標亦引小序以見袁以死嘲劉故主不平耳則其爲悼亡之詩確矣劉帝臣引潘岳寡婦賦曰晞形影於几筵馳精爽於邱墓靜闔門以窮居塊處獨而靡依卽首二章意也歸空館而自憐撫衾裯以歎息夜漫漫以悠悠寒淒淒以凜凜卽第三

章○意○也○要○吾○君○兮○同○穴○之○死○矢○兮○靡○他○卽○末○章○
意○也○是○直○可○作○此○詩○之○注○腳○矣○

誰○與○獨○處○三○語○人○多○作○寡○嬾○自○傷○解○陳○餘○山○謂○
當○屬○夫○一○邊○誰○字○乃○隱○然○自○指○耳○若○作○寡○嬾○自○
傷○獨○處○則○是○劉○三○孃○詩○誰○能○對○角○枕○長○夜○半○邊○
空○一○申○說○便○成○笑○柄○矣○

范○滂○夫○謂○枕○梁○衾○爛○其○嫁○未○久○則○是○嫠○婦○之○悲○
死○別○者○非○垂○老○別○也○其○猶○是○新○婚○別○與○

陳○僅○曰○此○詩○五○章○前○二○章○爲○一○調○後○二○章○爲○一○

調中一章承上章而變之以作轉紐獨旦二字
爲下日夜百歲之引端篇法於諸詩中別出一
格

采苓采苓首陽之嶺人之爲言苟亦無信舍旃舍旃
○四○語○直○而○述○
苟亦無然人之爲言胡得焉采苦采苦首陽之下
○結○得○有○力○
人之爲言苟亦無與舍旃舍旃苟亦無然人之爲言
胡得焉采葑采葑首陽之東人之爲言苟亦無從
舍旃舍旃苟亦無然人之爲言胡得焉

各章上四句如春水池塘籠烟浣月汪汪有致下

四○句○乃○如○風○起○浪○生○龍○驚○鳥○瀾○莫○可○控○御○細○味○其○
語○氣○當○自○得○也○

采○苓○采○苦○采○葑○晉○風○比○之○以○止○讒○猶○之○采○葛○采○
艾○采○蕭○王○風○詠○之○以○懼○讒○也○惟○通○篇○皆○以○輓○語○
喚○醒○人○實○具○無○限○苦○心○

讀風臆補卷十一

明荆南戴君恩原本 鎮海陳繼揆舜百補輯

秦

創見為詩之意如在目前

畢孔太小

有○車○鄰○鄰○有○馬○白○巖○未○見○君○子○寺○人○之○令○
阪○有○漆○
隰○有○栗○既○見○君○子○並○坐○鼓○瑟○今○者○不○樂○逝○者○其○臺○
阪○有○桑○隰○有○楊○既○見○君○子○並○坐○鼓○簧○今○者○不○樂○逝○者○
其○亡○

寺○人○之○令○禰○朕○之○嚆○矢○也○及○時○為○樂○阿○房○之○濫○觴○
也○秦○之○不○祚○豈○必○降○王○既○組○之○日○乎○

煬帝迷樓極欲。則曰世豈有萬年天子。秦人車鄰得意。則曰今者不樂逝者其臺。從來覆亡之路。如出一轍。

開口着兩有字。有凌蠟一時氣概。

秦先世以牧馬起家。子孫以有馬開國。及指鹿爲馬。又以不辨馬亡天下。詩言馬。又言寺人亡秦之讖。已兆於此。

沈仲容曰。夫擊甕叩缶。彈箏搏髀。而歌鳴鳴快耳目者。眞秦聲也。今鼓瑟鼓簧。非其舊聲。角昆

可知。

桑之爲言喪也。白楊墓上所種。古詩白楊多悲風。蕭蕭愁殺人。故興下逝者其亡。

馴。職。孔。阜。六。轡。在。手。公。之。媚。子。從。公。于。狩。奉。時。辰。牡。辰。牡。孔。碩。公。曰。左。之。舍。拔。則。獲。遊。于。北。園。四。馬。旣。閑。輶。車。鸞。鑣。載。獫。狁。驕。

是一幅校獵圖。

張壯來謂遊于北園句最重。北園爲天子之御。王人所守。孰得而馳騁於其中。惟襄公有岐豐。

八○百○里○之○地○此○爲○六○王○畢○四○海○一○之○根○腳○如○金○
人○得○燕○雲○十○六○州○而○宋○室○遂○亡○自○是○一○大○關○係○
也○

風○詩○之○體○每○多○句○調○重○複○者○惟○此○篇○句○句○不○同○
亦○風○詩○中○別○立○一○格○也○

小○戎○伐○收○五○檠○梁○舟○游○環○脅○驅○陰○鞞○鎡○鏐○續○文○茵○暢○轂○
駕○我○騏○驎○言○念○君○子○溫○其○如○玉○在○其○板○屋○亂○我○心○曲○
四○牡○孔○阜○六○轡○在○手○騏○驎○是○中○騶○驪○是○驂○龍○盾○之○
合○鑿○以○釐○納○言○念○君○子○溫○其○在○邑○方○何○爲○期○胡○然○我○

念○之○ 餞○馴○孔○羣○公○矛○鏐○鎔○蒙○伐○有○苑○虎○韞○鏤○膺○交○
韞○二○弓○竹○閉○緹○騰○言○念○君○子○載○寢○載○興○厭○厭○良○人○秩○
秩○德○音○

游○環○脅○驅○陰○勒○鏐○續○與○鉤○膺○鏤○錫○鞞○鞞○淺○鞞○同○
一○艱○澀○深○奇○殆○不○可○讀○韓○柳○五○言○往○往○有○法○此○
者○

定○海○厲○志○曰○秦○代○周○而○興○觀○小○戎○之○勇○悍○兼○蔑○
之○蕭○條○大○不○如○二○南○魏○代○漢○而○興○觀○武○帝○之○激○
烈○文○帝○之○靡○曼○遠○不○如○西○京○是○皆○以○亂○繼○治○其○

景舊白是淺其

作此四句乃覺波瀾疊出

情致無窮

慷慨低徊千古絕調
其真節亦是流商變徵

著於音律者裕矣若吹律而知楚敗聞音而知
隋亡則又涓曠之聰審於一時者也

蒹葭蒼蒼白露爲霜所謂伊人在水一方
遡洄從之道阻且長遡游從之宛在水中央
蒹葭淒淒白露未晞所謂伊人在水之涓
遡洄從之道阻且躋遡游從之宛在水中央
蒹葭采采白露未已所謂伊人在水之涖
遡洄從之道阻且右遡游從之宛在水中沚

遡洄遡游既無其事在水一方亦無其人
詩人感

時○撫○景○忽○焉○有○懷○而○託○言○於○一○方○以○寫○其○牢○騷○抑○
鬱○之○意○宋○玉○賦○廓○落○兮○羈○旅○而○無○友○生○惆○悵○兮○而○
私○白○憐○卽○此○意○也○

宛○轉○數○言○烟○波○萬○里○秋○興○賦○山○鬼○伎○倆○耳○

起○二○語○畫○筆○詩○情○雞○聲○茅○店○一○聯○得○此○神○化○
意○境○空○曠○寄○託○元○淡○秦○川○咫○尺○宛○然○有○三○山○雲○
氣○竹○影○仙○風○故○此○詩○在○國○風○爲○第○一○篇○縹○緲○文○
字○宜○以○恍○惚○迷○離○讀○之○

春○田○葭○苗○繁○生○之○象○也○故○周○樂○官○備○而○周○之○基○

乃○彌○長○秋○水○葭○蒼○蕭○殺○之○機○也○故○秦○嗟○道○阻○而○
秦○之○祚○卒○不○永○賢○之○所○以○爲○國○本○歟○陳○餘○山○謂○
湖○洞○溯○游○馳○神○於○低○徊○悵○望○之○中○所○謂○伊○人○其○
賢○王○乎○其○賢○人○乎○不○可○得○而○知○也○而○秦○則○已○不○
復○周○矣○哀○哉○

所○謂○伊○人○二○語○與○彼○美○人○兮○西○方○之○人○兮○同○心○
同○調○陳○臥○子○謂○此○詩○爲○追○懷○西○周○而○作○大○爲○有○
見○

終○南○何○有○有○條○有○梅○君○子○至○止○錦○衣○狐○裘○顏○如○渥○丹○

其君也哉。終南何有有紀有堂。君子至止。黻衣繡裳。佩玉將將。壽考不忘。

終南秦鎮一經提出便有囊括全雍尺地不可與人意下數語亦得極力形容之妙。

平子西京賦云於前則終南太乙孟堅西都賦云表以太華終南之山是九州之險以終南爲最卽所謂上腴輿區也終南入秦周欲不亡得乎鄒氏忠允曰千年堂構一旦瓦解周人方悲其離黍而秦人且侈其條梅代興之兆於是見

字字是血

戰慄之狀如在目前

痛恨無極

三呼誰從若為不知之詞悲甚

矣

交○交○黃○鳥○止○于○棘○誰○從○穆○公○子○車○奄○息○維○此○奄○息○百○
 夫○之○特○臨○其○穴○惴○惴○其○慄○彼○蒼○者○天○殲○我○良○人○如○可○
 贖○兮○人○百○其○身○交○交○黃○鳥○止○于○桑○誰○從○穆○公○子○車○
 仲○行○維○此○仲○行○百○夫○之○防○臨○其○穴○惴○惴○其○慄○彼○蒼○者○
 天○殲○我○良○人○如○可○贖○兮○人○百○其○身○交○交○黃○鳥○止○于○
 楚○誰○從○穆○公○子○車○鍼○虎○維○此○鍼○虎○百○夫○之○禦○臨○其○穴○
 惴○惴○其○慄○彼○蒼○者○天○殲○我○良○人○如○可○贖○兮○人○百○其○身○
 千○古○遺○恨○非○獨○惜○三○良○也○正○責○康○公○也○

自有此詩三良復生

邑前輩劉燦引漢樂府長歌行黃鳥飛相追咬
咬弄音聲謂交與咬通夏侯湛春可樂賦鶯交
交以弄音翠翻翻以輕翔亦用此詩交交字

東坡和陶靖節三良詩云此生重太山忽作鴻
毛遺三子死一言所死良已微此本應劭之說
而誤之者若据左史以讀詩方知穆命於前康
迫於後臨穴惴惴正是使之自殺而恐懼也故
此二語是詩人極力形容三良處亦是詩人極

似愁似醉意倍含

秦風後半多我字

力表○白○三○良○處○
惻○愴○悲○號○哀○辭○之○祖○

歌○彼○晨○風○鬱○彼○北○林○未○見○君○子○憂○心○欽○欽○如○何○如○何○
忘○我○實○多○山○有○苞○櫟○隰○有○六○駁○未○見○君○子○憂○心○靡○
樂○如○何○如○何○忘○我○實○多○山○有○苞○棣○隰○有○樹○檉○未○見○
君○子○憂○心○如○醉○如○何○如○何○忘○我○實○多○

百○里○奚○貴○顯○棄○其○妻○妻○援○琴○而○歌○曰○百○里○奚○五○
羊○皮○憶○別○時○烹○伏○雌○炊○戾○戾○今○日○富○貴○忘○我○爲○
朱○子○引○之○蓋○以○爲○秦○俗○也○

豈○曰○無○衣○與○子○同○袍○王○子○興○師○修○我○戈○矛○與○子○同○仇○

同仇等字俱相死意非和
恤也
語自慷慨

豈曰無衣與子同澤王子興師修我矛戟與子偕
作○豈曰無衣與子同裳王子興師修我甲兵與子
偕行○

有此死士秦安得不霸○

少年行出塞曲○

開口便有吞吐六國之氣其筆鋒凌厲亦正如
岳將軍直搗黃龍○

曰至渭陽俱有深心不獨
路車乘黃爲屬意也
悠悠我思多少情緒

我送舅氏曰至渭陽何以贈之路車乘黃我送舅
氏悠悠我思何以贈之瓊瑰玉佩

寥寥數言興衰撥亂之思生死存亡之感無不備具。

獵獵有風雲之氣。

悠悠我思思母非思舅也讀者須知此詩爲孝子不是賢甥。

此詩爲後人贈言之始顧亭林曰渭陽秦世子送舅詩也而晉公子無一言猶之尹吉甫作崧高以贈申伯作烝民以贈仲山甫作韓奕以贈韓侯而三人者不聞有是答也是古人不以無

和答爲嫌也。

於我乎夏屋渠渠。今也每食無餘。于嗟乎不承權輿。
於我乎每食四簋。今也每食不飽。于嗟乎不承權輿。

今也二字大有感慨。若視爲斤斤於居食。則是彈鋏無魚之類矣。

秦上首功。簡賢棄士。權輿一詩。其逐客坑儒之漸歟。楚穆生因醴酒不設而去。唐明皇時。薛令之爲東宮詩曰。朝日上團圓。照見先生盤。盤中

何所有。苜蓿長闌干。飯澀匙難挽。羹稀箸易寬。
遂去兩賢。其得詩人權輿之旨者。

方望溪曰。秦之所以亡天下。以親奄幸。疾師儒。
故也。聖人編詩。始於車鄰。終於權輿。蓋早見之
矣。

讀風臆補卷十二

明荆南戴君恩原本 鎮海陳繼揆舜百補輯

陳

有情無望可作四字解

變調

子○之○湯○兮○宛○正○之○上○兮○洵○有○情○兮○而○無○望○兮○坎○其○擊○鼓○宛○正○之○下○無○冬○無○夏○值○其○鸛○羽○坎○其○擊○缶○宛○正○之○道○無○冬○無○夏○值○其○鸛○翻○

宛○正○蕩○子○殆○指○在○上○之○人○乎○上○好○下○甚○於○是○乎○有○東○門○之○枌○之○婆○娑○有○東○門○之○池○之○晤○歌○有○東○門○之○楊○之○期○會○鵲○巢○隱○慮○於○俯○張○月○出○勞○心○於○不○見○其○

極○至○於○株○林○宜○淫○蕩○然○無○復○上○下○之○分○而○陳○之○禍○
烈○矣○知○風○之○自○能○無○凜○凜○

望○字○極○妙○卽○所○謂○民○具○爾○瞻○也○惟○情○足○以○損○望○俱○
之○哉○

一○之○聲○曼○二○三○之○響○切○眞○是○流○商○變○徵○

陳○僅○曰○首○章○四○兮○字○用○變○調○入○手○使○游○蕩○輕○薄○
之○人○神○情○態○度○脫○口○如○生○眞○傳○神○妙○手○自○宛○
正○之○上○而○下○而○道○無○地○不○熱○鬧○無○冬○無○夏○無○時○
不○熱○鬧○直○揭○出○一○國○若○狂○景○象○恰○與○株○林○詩○情○

境○相○照○上○行○下○效○言○之○凜○然○

擊○鼓○擊○缶○猶○楚○詞○所○謂○揚○枹○兮○拊○鼓○疏○緩○節○兮○
安○歌○也○值○羽○值○翻○猶○楚○詞○所○謂○傳○芭○兮○代○舞○嫠○
女○倡○兮○容○與○也○

東○門○之○枋○宛○工○之○枵○子○仲○之○子○婆○婆○其○下○
差○南○方○之○原○不○續○其○麻○市○也○婆○娑○
穀○旦○于○逝○越○以○
醜○邁○視○爾○如○莪○貽○我○握○椒○

提○出○子○仲○之○子○見○貴○族○猶○然○亂○自○上○先○也○是○此○
詩○着○眼○處○

過只如一句

不須下一轉語

隨手拈來極淺近極風致

衡門之下可以棲遲泌之洋洋可以樂飢豈其食
魚必河之魴豈其取妻必齊之姜豈其食魚必河
之鯉豈其取妻必宋之子

可以字與豈其字緊相呼應

關河放溜瞬息無聲

可以者無不可也非必欲如是也豈其必者不
必也非必不下語甚活

人能於境中無不足想便於境外無有餘想此
不惟終南寄徑者不能卽伐檀志士尙覺帶一

分○矜○激○氣○

東○門○之○池○可○以○漚○麻○彼○美○淑○姬○可○與○晤○歌○東○門○之○
池○可○以○漚○紵○彼○美○淑○姬○可○與○晤○語○東○門○之○池○可○以○
漚○菅○彼○美○淑○姬○可○與○晤○言○

興○無○取○義○只○以○可○以○可○與○相○呼○應○耳○三○晤○字○亦○
耐○人○尋○味○

東○門○之○楊○其○葉○牂○牂○昏○以○爲○期○明○星○煌○煌○東○門○之○
楊○其○葉○肺○肺○昏○以○爲○期○明○星○皙○皙○

騷○經○黃○昏○以○爲○期○兮○羌○中○道○而○改○路○九○章○云○昔○

託興其惡亦惡之詞

不徒諷刺而已

君與我成言兮。曰黃昏以爲期。羌中道而回畔。
兮。反既有此。它志則此。卽作孤臣被棄。借事言
情之作。亦無不可。

墓門有棘。斧以斯之。夫也不良。國人知之。知而不已。
誰○昔○然○矣○墓門有梅。有鴉萃止。夫也不良。歌以訊
之。訊予不願。顛倒思予。

追言其始。永思其終。刺之者。其微之乎。

鴉○惡○鳥○賈○誼○所○賦○鵲○鳥○是○也○墓門凶地。多生荆
棘。梅雖美木。生此陰僻荒蕪之處。無怪惡鳥之

萃聚也。人有良心。而與不善人居。則惡亦歸之矣。讀末句顛倒。思予尤覺畫出狼狽。

防有鵲巢。邛有旨茗。誰侮予美。心焉切切。中唐有璧邛有旨鵲。誰侮予美。心焉惕惕。

鄭氏以予美爲指宣公。何楷云。古者目君皆曰美人。旣爲人所侮兮。而猶呼之曰予美。忠愛之至也。朱子謂是男女有私。而憂或間之詞。郝敬駁之云。以予美爲男子。則簡兮爲怨女矣。以予美爲嬪人。則離騷爲曠夫矣。從序則詩爲忠憤。

豈無終夕會惜此花間月

月下美人不勝清怨

從朱則詩爲閨怨聖人刪詩之義宜何從乎京山之言是也

月○出○皎○兮○佼○人○僚○兮○舒○窈○糾○兮○勞○心○悄○兮○月○出○皓○
兮○佼○人○劉○兮○舒○懷○受○兮○勞○心○慄○兮○月○出○照○兮○佼○人○
僚○兮○舒○天○紹○兮○勞○心○慘○兮○

靜夜思玉階怨殊不如也

宋玉神女賦云其少進也皎若明月舒其光正
用此詩月出之語又云步翳翳兮曜後堂又云
動霧縠以徐步卽舒窈糾兮之義

呼吸有神妙不容說

又一變調

李○白○長○相○思○捲○簾○望○月○空○長○歎○美○人○如○花○隔○雲○
端○意○相○髣○髴○每○章○以○首○句○興○第○二○句○又○一○體○
東○萊○謂○此○詩○用○字○聲○牙○殆○方○言○歟○鄒○氏○曰○陳○與○
楚○近○其○音○節○隱○然○具○騷○人○之○致○
胡○爲○乎○株○林○從○夏○南○匪○適○株○林○從○夏○南○駕○我○乘○馬○
說○于○株○野○乘○我○乘○駒○朝○夕○于○株○

以○複○弄○奇○以○疊○呈○妙○龍○文○蜃○氣○豈○復○容○人○着○議○
若○疑○若○信○似○羞○似○隱○極○得○立○言○之○體○

首○章○兩○株○林○兩○夏○南○轉○換○七○箇○間○字○將○當○時○車○

馬○簇○擁○鄉○民○聚○觀○噤○嚅○附○耳○道○旁○指○摘○無○不○一○
一○勾○出○然○不○言○夏○姬○言○夏○南○至○次○章○并○不○言○夏○
南○言○于○株○皆○忠○厚○之○至○也○

姜○白○巖○曰○古○今○三○大○奇○淫○齊○襄○文○姜○兄○妹○淫○也○
子○頑○宣○姜○母○子○淫○也○靈○公○夏○姬○君○臣○淫○也○情○欲○
一○波○五○常○蕩○然○夫○子○刪○詩○存○此○揭○六○人○之○獸○行○
殺○萬○世○之○人○心○其○警○世○也○深○矣○

彼○澤○之○陂○有○蒲○與○荷○有○美○一○人○傷○如○之○何○寤○寐○無○爲○
涕○泗○滂○沱○彼○澤○之○陂○有○蒲○與○蘭○有○美○一○人○碩○大○且○

佛盡心抱

昏疲已甚情不能禁心
且無力矣

卷○寤寐無爲○中心悵悵○彼澤之陂○有蒲菡萏○有美
一人○碩大且儼○寤寐無爲○輾轉伏枕○

韓詩於鄭風溱洧篇訓蒲爲蓮雪山王氏本鄭
說此詩蒲字亦訓蓮以與荷同時同類也末章
菡萏袁文以爲荷花未發之狀借證於宋之間
秋蓮賦序玉池清冷紅藻菡萏太白詩鏡湖三
百里菡萏開荷花庶幾總結兩章章法渾成耳
若作蘭解則雜矣

張還白曰有○關○雎○之○風○則○薰○爲○桃○李○之○正○而○麟○

耻○應○之○有○宛○邱○之○俗○則○流○爲○株○林○之○淫○而○澤○陂○
應○之○微○之○著○也○如○此○夫○

讀風臆補卷十三

明荆南戴君恩原本 鎮海陳繼揆舜百補輯

檜

八字便寫盡

羔裘逍遙狐裘以朝豈不爾思勞心忉忉
羔裘翱翔狐裘在堂豈不爾思我心憂傷
羔裘如膏日出有曜豈不爾思中心是悼

此必賢臣去國詩也如不去則豈不爾思句便無着落至不能自強意詩人並不說出只就逍遙翱翔上寫之而燕雀處堂之慮已隱然在不

遙思睇想如隔世事

言中矣

日出句形潔入微此詩家着色描寫法

庶見素冠兮棘人糝藥兮勞心博博兮庶見素衣
兮我心傷悲兮聊與子同歸兮庶見素韞兮我心
蘊結兮聊與子如一兮

此中大有關係非爲一冠服已也

玩味三庶字九兮字一段目擊澆風望古悲涕
之意曲曲傳出

三句成章連句用韻後人大風歌以下皆出於

全從三藥字寫出苦來
已之不如卻在言外

天之沃沃四字可想

亡國之音讀不得

此五古如華山巖不能久長離中夜憶歡時抱
被空中啼七言如岑之敬當爐曲明月二八照
花新當爐十五晚留賓回眸百萬橫自陳謝臯
羽送鄧牧心三句詩體皆是

隰有萋楚猗儺其枝天之沃沃樂子之無知
隰有萋楚猗儺其華天之沃沃樂子之無家
隰有萋楚猗儺其實天之沃沃樂子之無室

鏡花水月可玩不可着

宋婉詩云寄與武陵仙吏道莫將征稅及桃花

寫得自家情結出

有障目不語之恨

一腔熱血

又○是○一○意○及○謂○桑○柘○廢○時○猶○納○稅○田○園○荒○盡○尙○
征○徭○之○句○更○不○禁○淒○然○歎○息○也○

匪○風○發○兮○匪○車○偈○兮○顧○瞻○周○道○中○心○忼○兮○
兮○匪○車○漂○兮○顧○瞻○周○道○中○心○弔○兮○
誰○能○亨○魚○漑○之○
釜○鬻○誰○將○西○歸○懷○之○好○音○

匪○風○二○語○卽○唐○詩○所○謂○繫○得○王○孫○歸○意○切○不○關○春○
草○綠○萋○萋○註○乃○云○常○時○風○發○而○車○偈○顧○瞻○周○道○中○
心○忼○兮○多○少○含○蓄○註○更○補○傷○王○室○之○陵○遲○無○端○續○
脛○添○足○致○詩○人○一○段○別○趣○盡○行○抹○撥○亦○祖○龍○烈○焰○

後一厄也。

簡兮思西方。匪風懷西歸。然曰美人曰好音。而皆以誰思誰將作懸慨之詞者。當時致思西周。固如此之無限傷心也。

讀風臆補卷十四

明荆南戴君恩原本 鎮海陳繼揆舜百補輯

曹

蜉蝣之羽。衣裳楚楚。心之憂矣。於我歸處。蜉蝣之翼。采采衣服。心之憂矣。於我歸息。蜉蝣掘穴。麻衣如雪。心之憂矣。於我歸說。

歸處歸息。歸說皆從心之憂矣。來所謂一片老婆心也。

彼侯人兮。何戈與祿。彼其之子。三百赤芾。維鷄在

危言。語始所謂蜉蝣。於天地耳。那得不爲之深省。

鄭之詞

讀風臆補下卷

曹

一

猶云大家嫂爲夫人舉
止羞慚耳
三章均就近小入上一
氣起到南山朝隣句末
乃以季女結出君子之
遠然寄託語恰極幽雅

梁不濡其翼。彼其之子。不稱其服。維鷦在梁。不濡其味。彼其之子。不遂其媾。蒼兮蔚兮。南山朝隣。婉兮變兮。季女斯飢。

世人喜嫖母而獨婉變婉變卽飢術矣西家施不遇鴟夷終以浣紗老耳上文不稱不遂正在此處生情

蒼蔚八字米元章畫景木華海賦蒼蔚雲霧正用此詩語

華谷謂南山朝隣乃樵者朝升於南山上而采

草木也。似乎創解。然張子有詩云。林木南山蒼蔚時。工斤樵斧共朝隲。舉知趨利青冥上。不念幽居季女飢。乃知此說由來舊矣。附之以備一解。

儀之本

儀之微

儀之功化

三四章均承上章而發之

鳴鳩在桑。其子七兮。淑人君子。其儀一兮。其儀一兮。心如結兮。鳴鳩在桑。其子在梅。淑人君子。其帶伊絲。其帶伊絲。其弁伊騏。鳴鳩在桑。其子在棘。淑人君子。其儀不忒。其儀不忒。正是四國。鳴鳩在桑。其子在榛。淑人君子。正是國人。正是國人。胡不萬年。

層層相遞。節節相生。不可得其斷續。

曹之不競。有君子如是哉。詩非贊君子也。曰正是四國。曰胡不萬年。有千旄之望乎。

姜白巖曰。詩無既稱君子。復稱淑人者。惟此詩與小雅鼓鐘篇。皆望古遙集。極思慕之致也。詩自有陳古刺今一體。此篇更信其不誣。

列彼下泉。浸彼苞稂。愾我寤歎。念彼周京。不說出。列彼下

泉。浸彼苞蕭。愾我寤歎。念彼京周。列彼下泉。浸彼

苞著。愾我寤歎。念彼京師。芄芃黍苗。陰雨膏之。四

國有王師伯勞之

上三章虛涵末章實點風中每多此體

昔時苗黍今則苞稂昔時陰雨今則冽泉感時
追憶無限傷心妙在前路絕不說出讀末章正
如唐天寶亂後說到貞觀盛時豈似天上人令
人神馳而不覺言之津津也
召棠鄒黍千古輝映

讀風臆補卷十五

明荆南戴君恩原本 鎮海陳繼揆舜百補輯

幽

首章衣食兩項為全篇提綴

倉庚句是詩家點景法
懿筐云云亦是裝點語
若說深蘊便呆

各章敘月分顯錯綜

讀風臆補下卷

幽

一

七月○流○火○九○月○授○衣○一○之○日○○處○止○計○其○終○從○反○面○寫○出○膚○發○二○之○日○栗○烈○無○衣○○謀○衣○
無○褐○何○以○卒○歲○三○之○日○于○耜○四○之○日○舉○趾○同○我○婦○子○○謀○食○處○博○計○其○始○從○正○面○寫○出○
饁○彼○南○畝○田○畯○至○喜○○七○月○流○火○九○月○授○衣○春○日○載○
陽○有○鳴○倉○庚○女○執○懿○筐○遵○彼○微○行○爰○求○柔○桑○春○日○遲○
遲○采○芣○祁○祁○女○心○傷○悲○殆○及○公○子○同○歸○○七○月○流○火○
八○月○萑○葦○藍○月○條○桑○取○彼○斧○斯○以○伐○遠○揚○猗○彼○女○桑○

莫可端倪是非聖手不能
贊事備而後載續之事起

專重興樂獻研乃其餘
事然亦足見國民忠愛
無己之心

但言物候及塗毒之事
便覺寒氣逼人並未用
一正筆寫寒

零星點綴如家長數家
事一蔬一果逐事關心
取愈瑣細愈見王道闊
大處

七月鳴鵙八月載績載元載黃我朱孔揚爲公子裳
四月秀葹五月鳴蜩八月其穫十月隕穽一之日
于貉取彼狐狸爲公子裘二之日其同載績武功言
私其縱獻研于公五月斯螽動股六月莎雞振羽
七月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下
穹窒熏鼠塞向墜戶嗟我婦子曰爲改歲入此室處
以下是終首章後段之意
六月食鬱及薁七月亨葵及菽八月剝棗十月穫
稻爲此春酒以介眉壽七月食瓜八月斷壺九月菽
苴采荼薪樗食我農夫九月築場圃十月納禾稼

與王右丞田家詩氣象
自別

君臣間如家人婦子其
體甚野其情甚真與後
人徒以頌揚為得體者
不同

黍稷重穆○禾麻敦麥○嗟我農夫○我稼既同○上入執宮
功○晝爾于茅○宵爾索綯○亟其乘屋○其始播百穀○二
之日鑿冰冲冲○三之日納于凌陰○四之日其蚤獻羔
祭○非九月肅霜○十月滌場○朋酒斯饗○曰殺羔羊○躋彼
公堂○稱彼兕觥○萬壽無疆○

陳僅曰通詩八十八句一句一事如化工之範
物如列星之麗天讀者但覺其醇古淵永而不
見繁重瑣碎之迹中間有誥誡有問答有民情
有閨思波瀾頓挫如風行水面純任自然非制

作官禮大手筆誰其能之噫觀止矣

以時令爲經以衣食爲緯以民風景物爲絢染
諷誦之下覺占天察地明倫定制備器築室染
采爲裘實是一部周禮骨子

畫家之巧山水人物翎毛花卉各擅一奇氣候
行乎其中此詩無一不備直是化工非畫所到
聲羌人吹角也楊升庵曰其聲悲慘冬日寒風
驟發往往似之莊子所謂地籟宋玉所謂土囊
殷仲文詩爽籟驚幽律哀壑叩虛牝是也總不

交格極妙

本是愛室只說愛子動之以至情動人下淚矣

此下有天馬騰空之勢

連用十字而身任其實

獨得其苦之意可想

讀風臆補下卷

幽

三

如諺云三九二十七籬頭吹簫栗與詩意合簫發今俗名頭管樂書名風管又可證焉杜肅翁云萬象唯風難畫莊子地籟一段筆端能畫風掩卷而坐猶覺寥寥之在耳然觀詩云簫發二字簡妙含蓄又莊子畫風之祖也

鴟鴞鴟鴞既取我子無毀我室恩斯勤斯鬻子之閔斯追天之未陰雨徹彼桑土綢繆歸戶今女下民或敢侮予予手持鋸予所持荼予所蓄租予口卒瘁曰予未有室家予羽譙譙子尾儵儵予室翹翹

風○雨○所○漂○搖○予○維○音○嘒○嘒○

有起收有賓主有呼應有逗接有錯綜有操縱有頓挫章法句法字法各極其妙

今女下民二句與予室翹翹二句暗相呼應言如此庶其莫予侮乎乃予之辛苦如此予之室家如彼安在其莫予侮也

通篇哀痛迫切真嘒嘒之鳴故末直以予維音嘒嘒結之

託鳥言以自訴長沙鵬鳥之祖後人禽言諸詠

東歸西悲喜心翻倒極
 嗚咽泪沾巾
 忽轉入西悲情景無窮矣
 本字下得妙有生還偶然
 遂之感

之○澁○觴○也○應○瑒○詩○孤○雁○鳴○雲○中○亦○宗○此○意○
 陳○僅○曰○小○雅○蓼○莪○連○下○九○我○字○一○字○一○呼○一○聲○
 一○哭○直○不○知○是○血○是○淚○幽○風○鵙○鵙○連○下○十○子○字○
 絮○絮○叨○叨○涕○泣○而○道○如○聞○家○庭○誥○誠○聲○皆○能○以○
 至○性○爲○至○文○者○也○天○地○間○若○無○此○種○文○字○便○不○
 成○天○地○人○心○中○若○無○此○種○文○字○便○沒○了○人○心○
 我○徂○東○山○悵○悵○不○歸○我○來○自○東○零○雨○其○濛○我○東○曰○歸○
 我○心○西○悲○制○彼○裳○衣○勿○士○行○枚○蜩○蜩○者○蠲○烝○在○桑○野○
 敦○彼○獨○宿○亦○在○車○下○我○徂○東○山○悵○悵○不○歸○我○來○自○

摘寫荒廢光景觸目動心
言這段光景翻得可恨也
註卻費轉折矣

此際又轉一關然轉接恰
無痕迹
無中生有多少感慨

補其舊句下韻既佳情復
周至
結局惟漢魏樂府間能
有之

東○零○雨○其○濛○果○贏○之○實○亦○施○于○宇○伊○威○在○室○蟪○蛄○在○
戶○町○唾○鹿○場○爝○爝○宵○行○亦○可○畏○也○伊○可○懷○也○我○徂○
東○山○惓○惓○不○歸○我○來○自○東○零○雨○其○濛○○意○中○對○景○中○鵲○鳴○于○垓○婦○歎○
于○室○洒○婦○穹○窒○我○征○聿○至○有○敦○瓜○苦○烝○在○栗○薪○自○我○
不○見○于○今○三○年○我○徂○東○山○惓○惓○不○歸○我○來○自○東○零○
雨○其○濛○倉○庚○于○飛○爝○爝○其○羽○之○子○于○歸○皇○駁○其○馬○親○
結○其○禱○九○十○其○儀○其○新○孔○嘉○其○舊○如○之○何○
○寫○獨○至○此○人○情○最○緊○綴○者○故○摩○

篇中無限情緒次第井井非大聖人不能體悉非
大手筆不能描寫

細玩篇中脈理恰分兩枝。自制彼裳衣。至婦歎于室。是我心西悲。光景自有敦瓜苦。至其舊如之何。是我征車至光景。但格法微妙。人不易識。

有敦瓜苦四句。老杜夜闌更秉燭相對如夢寐。差堪伯仲。若王。建家人見月望我歸。正是道上思家。時以視鵲鳴于垤。婦歎于室。二語更露僞父面孔。東山一詩。乃後來從軍行出塞曲之祖。如王涯黃龍戍。卒幾時歸。卽我徂東山。怕怕不歸意也。杜少陵青春作伴好還鄉。劉長卿報國劍已折。

歸鄉身幸全。卽敦彼獨宿。亦在車下。意也。高達夫。鐵衣遠戍。辛勤久。玉筯應啼。別離後。沈佺期。可憐閨裏月。長在漢家營。賀朝。玉筯應啼紅粉顏。卽婦歎于室。意也。達夫。鄉心正鬱陶。少陵。劍外忽傳收薊北。初聞涕淚滿衣裳。後山。住遠猶相忘。歸近不可忍。卽我東曰。歸我心。西悲意也。薛能。游子新從絕塞回。卽我征聿至。意也。又。獨憐幽竹山窗下。不改清陰待我歸。卽有敦瓜苦四句。意也。白樂天。料得家中深夜坐。也應說着。

遠行人○卽自我不見意也○老杜夜闌更秉燭相
對如夢寐○卽其舊如之何意也○若木蘭詞肅氣
傳金柝○寒光照鐵衣○于鵠空山朱戟影○寒磧鐵
衣聲○視制彼衮衣○勿士行枚夷險不侔矣○李太
白○玉關殊未入○少婦莫長嗟○劉長卿○白日還家
有○幾人○視我征事至者○欣戚異感矣○張仲素○萬
里猶防塞○三年不見家○視瓜苦○係於栗○薪悲喜
頓殊矣○王烈○沙磧年年臥鐵衣○太白○曉戰隨金
鼓○宵眠抱玉鞍○視獨宿車下安危異轍矣○然後

來千○百○首○從○軍○行○出○塞○曲○終○不○敵○東○山○一○篇○曲○
盡○人○情○也○卽○令○歸○士○自○抒○其○情○恐○未○能○到○此○耳○
故○越○瑣○屑○越○眞○至○越○平○易○越○彌○綸○卽○以○詩○論○那○
得○不○推○元○公○爲○聖○手○耶○至○其○用○韻○處○或○連○句○韻○
或○隔○句○韻○或○促○句○換○韻○參○差○錯○綜○無○規○矩○方○圓○
之○可○尋○尤○爲○妙○絕○千○古○

次章乃廢宅賦也。鮑昭蕪城較此便多鄙言累
句。那得託云韜晦。

其新孔嘉其舊如之何。唐人所謂遠將歸勝未

別離時在家相見熱新歸歡不足也

既破我斧又缺我斨周公東征四國是皇哀我人斯
亦孔之將既破我斧又缺我錡周公東征四國是
吡哀我人斯亦孔之嘉既破我斧又缺我鍬周公
東征四國是適哀我人斯亦孔之休

輔氏曰東山詩周公能得歸士之心也破斧詩
歸士能得周公之心也所謂上下交而其志同
者也

每章用一哀字古人用兵之慎不宜草草讀過

何等瞻仰

何等安慰

妙在純是一片私情
不作實語看乃知此語之
妙

而○當○下○心○事○亦○復○形○容○得○出○矣○
伐○柯○如○何○匪○斧○不○克○取○妻○如○何○匪○媒○不○得○
伐○柯○伐○
柯○其○則○不○遠○我○觀○之○子○邊○豆○有○踐○

居東如天上謫僊不以爲悲而但慶其得見一
派糊塗渾然入妙

九○罫○之○魚○鱗○魴○我○觀○之○子○袞○衣○繡○裳○
鴻○飛○遵○陸○公○歸○不○復○於○女○信○宿○
歸○無○所○於○女○信○處○
是○以○有○袞○衣○兮○無○以○我○公○歸○兮○無○使○我○心○悲○兮○
信○處○信○宿○明○知○公○之○必○歸○明○知○公○歸○之○爲○大○義○御○

良機折殿以利書為甚
懼也視此赤烏凡几者
何如

說無以我公歸兮○無使我心悲兮○正詩之巧於寫
其愛處○真奇真奇○

無以我公歸兮○詩人言語之妙如此○不學詩無以
言信夫○

章法句法字法俱妙○

中二章飛字歸字○
句腰亦用韻○又是一體○

狼跋其胡○載耄其尾○公孫碩膚○赤烏凡几○
狼耄其尾○載跋其胡○公孫碩膚○德音不瑕○

德音不瑕○作詩者以一語括元聖之生平○編詩

者亦以一語收幽風之全局也

下卷終男教賢修甫校字

讀風臆補總評

鎮海陳繼揆舜百補輯

男養賢保甫教賢脩甫全校字

孔子以思無邪一言蔽全詩教人讀詩之法也而此法尤善於讀風蓋雅與頌本無邪卽變雅之刺亦非邪惟國風多男女之辭讀之者須知刺淫非誨淫自然懲其逸志耳故思無邪爲讀風之第一法

以意逆志是爲得之千古之善誦詩者莫如孟子厥後明道談詩亦不曾下一字訓詁也

朱子讀詩謂只是涵泳自然和氣從胸中流出其妙處不可得而

言鄭漁仲曰橫渠有詩云置身平易始知詩楊中立見之謂知此詩者可以讀三百篇矣信哉言乎

動物莫如風動人莫如詩詩以風名自須諷詠以得之上蔡謝氏曰古詩卽今之歌曲歌曲往往能使人感動至學詩卻無感動興起處只爲泥章句故也

何元子曰風之體輕揚和緩託物而不著於物指事而不滯於事義雖寓於音律之間意常超於言詞之表

正言若反美言若慙怨言若慕誨言若慤諷言若譽此朱子之論全詩也而於風爲尤顯

詩之四始以風爲先風之用以賦比興爲辭委曲悠揚各有意外
不傳之妙郝京山謂後世騷賦大仿風人遺意追近體興而古意
盡廢矣

誦詩難誦風詩尤難陳餘山謂風詩一路旁說泛說反說譬說借
說直趕到末句輕輕一拍令人自悟後人詠史感遇諸詩法皆從
此出并有只以一字點睛者草草讀過直不知其命意所在矣

風土之音曰風風何以始二南也鄭漁仲曰周爲河洛召爲岐雍
河洛之南瀕江岐雍之南瀕漢江漢之間二南之地詩之所起在
於此屈宋以來騷人墨客多生江漢故仲尼以二南之地爲作詩

之始。

章楓山曰。二南所以歌文王之化也。而其詩多述閨門之事。與夫
村謠野誦之聲。其詞曾無及於文王者。豈文王之德無足稱耶。舉
一世咸囿於文王。大造之仁。鼓之舞之。而莫測其用。譬猶乾元默
運太虛。無爲而花木飛走羣生之物。發育長養於春風和氣之中。
不知其所以然。而然也。其形諸咏歌。亦不過如春鳥秋蛩。感時令
而自鳴其樂耳。何有於文王之德。而詠歌之哉。
詩歌聲律體用相輔。故詩被管絃。皆古樂章也。沈歸愚曰。漢時詩
樂始分。乃立樂府。安世房中樂。唐山夫人所製。而清調平調瑟調。

皆其遺音。此南與風之變也。

劉彥和曰。詩爲樂心。聲爲樂體。樂體在聲。瞽師務調其器。樂心在詩。君子宜正其文。好樂無荒。晉風所以稱遠。伊其相謔。鄭國所以云亡。

風始以南。終以幽。可以見周德矣。沈休文謂姬文之德盛。周南勤而不怨。太公之化溥。幽風樂而不淫。知風之自蓋遠矣哉。

馮時可謂風詩之中。如七月甫田篇。有事語而不俚。卷耳喬木篇。有情語而不淫。揆更謂衛風淇奧篇。有理語而不腐。

桑中溱洧刺淫之詩。非淫者所自作也。馬貴與曰。後世詞人墨客。

跌○蕩○於○禮○法○之○外○如○秦○少○游○晏○叔○原○輩○作○爲○樂○府○備○極○狹○斜○妖○冶○
之○趣○其○詞○非○不○豔○麗○可○喜○也○而○賢○人○君○子○深○斥○之○口○不○道○其○詞○家○
不○蓄○其○書○懼○其○爲○誠○意○正○心○之○累○也○而○詩○中○若○是○者○二○十○餘○篇○夫○
子○錄○之○於○經○則○是○通○書○西○銘○與○小○山○詞○選○之○屬○兼○看○並○讀○而○後○可○
以○爲○學○也○且○羞○惡○之○心○人○皆○有○之○今○市○井○小○人○有○能○道○其○宣○淫○之○
狀○指○其○行○淫○之○地○未○有○不○慙○且○諱○者○則○知○禁○之○使○不○爲○不○若○愧○之○
使○自○知○其○不○可○之○爲○愈○此○鋪○張○揄○揚○之○詞○所○以○爲○閔○惜○懲○創○之○至○
也○此○詩○之○訓○也○

唐○荆○川○讀○秦○風○謂○使○人○翹○然○自○喜○有○躍○馬○賈○勇○之○氣○因○其○慷慨○而○

入於猛也。雖未止乎中聲。猶不失其固然。其陳之也可觀風。其歌之也可貢俗矣。而凡爲風者可類推矣。

緇衣伐檀等篇。短長雜奏。爲後世雜言之祖。

楊升庵曰。春秋有例。詩亦有話。子夏大序。衛宏小序。詩話祖於此。古人之詩。先有詩而後有題。其實十五國風。並無一題也。但詩成之後。取其中之一字二字三四字以名篇耳。顧亭林曰。十九首並無題。郊祀歌。鐃歌。曲各以篇首字爲題。至唐人以詩取士。始有命題分韻之法。而詩學衰矣。

讀詩不可不知韻。陳餘山曰。古音考云。毛詩之韻。不可以一律齊。

蓋觸物以摠思。本情以敷詞。從容音節之中。婉轉宮商之外。如清谿浮雲。隨風聚散。蒙山流水。依坎轉移。此數語深得用韻三昧。陳餘山曰。古人語緩不煩改字。亦不煩改音。古之字音。有宮商角徵羽。無平上去入。至沈約定四聲始嚴其畛。今人之叶音。以沈韻而分耳。故凡平上去之同紐者。依古音皆不須用叶。惟入聲分明觀之可也。再考十五國疆域。均在直隸山東西河南陝西數省內。西北土音無入聲。雖不知古音何如。大抵當不甚相遠。似可略得其概。今之北曲。亦不分上去入。可以相證。又曰。周秦詩篇皆入樂歌。其音韻故自有定律。但不若後人之斤

斤四聲瑣列部分卽以今韻證之平水韻部分寬於唐韻洪武正韻部分又寬於平水自沈韻以來且已代殊今學者作詩一以陰氏一百六部之韻爲宗主未嘗以入樂也入樂者詞曲兩種而詞韻與詩韻不同曲韻與詞韻又不同是今人於沈韻亦未嘗盡遵明知沈韻之隘不足以盡音律之變也詞韻與九宮譜曲歌多不分四聲是卽古韻無四聲之一證古人詩歌合一故無異韻今人分詩詞歌曲爲三種其韻譜實有不可混同者乃欲以今人不合詞曲之詩韻繩周秦以上人之詩歌多見其贅詰而不通矣況所謂叶者又多望文取音五色無主後之學者將何所適從哉

題後

讀風臆補者從弟舜百孝廉取明荆南戴忠甫之臆評而補之者也書既成徐芝田姚復莊兩先生爲之序徐序明而簡姚序紆而妍凡補評之旨已抉發靡遺又何俟庠鄙人之贅而弟顧索之再因以韻語綴其後曰

葩經三百風冠其首兩京六州詩人之藪蘊結於心吐之於口君臣纏綿託諸夫嬪無意不深無情不厚俗儒紛紜積塵爲垢妄者武斷固者墨守揆諸風人其果然否觥觥戴君湘中之英婦去常解創爲臆評善以意逆能繪其聲如列禦寇御風而行家有惠連

秀而多慧覽其遺書默與之契空山獨居風雨門閉有琴何惜有
花何麗彼美人兮窈窕來睇豔摘芙蓉香薰荳蔻管翠欲流墨潤
無滯搜羅百家爲我臣隸曲證旁通蔚矣美製蒙也讀之豁昔之
疑天籟之發備於風詩後有作者皆其分支漢魏樂府宋元歌詞
在心變化與世轉移窮源溯委異轍同達度以金鍼合乎璇規觸
緒玲瓏足解人頤浣露微誦尙有餘思

同治戊辰仲冬之月兄繼聰駿孫甫撰